大威德陁羅尼經卷第五　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪彼於此處最為殊勝當令歡喜決定生力為自為他復當得於四處无所缺減何等為四一者口業清淨二者意念清淨三者能斷疑網四者不作盡邊上生善道復當得四種不缺之處何等為四一者當得持識二者現得受記三者於動乱時不生恐怖四者斷疑不滯彼復當得四處不缺何等為四一語量中持六十三偈分量能以此隨順授與如法貫作倍量受持所說法義所持法義永不忘失乃至命盡於中二種根無明有愛復有二根名慰喻方便愛渇發處阿難復有二種根名一和合集愛二不見渇愛復有二根名一無明愛二無明成就愛阿難復有二種根名禪定愛辟如優陁羅阿羅摩子若有如是受生之者將墜於惡道他乱渇愛不能知緣所言根者一切分異於

中如來住已而為說法戒及三昧有
四提奈彼等知已生於梵行苦苦集
苦滅苦滅道聖諦
閻荼地一阿泥奚羅二婆娑哆毗迦三
伊曇破盧四尼耶摩破盧五三目陁
迦六毗蒲伽七
復次阿難有非世辯之所知離如來
世尊知彼言說如來入已示現諸事
比丘學已知言說處知所攝處知破
戒聚知語過失知過去世增上語知
未來世增上語知現在世增上語知
婦人增上語知丈夫增上語知黃門
增上語知一增上語知二增上語知
多增上語知觀察增上語知細意增
上語知毗尼五種作法知初戒聚所
出七事知所覆藏處知不可覆藏處
知戒有口業知妙善口業知捨離印
以此言教成此義理世辯語言除滅
煩惱持讀修習復有世辯名曰怖輪
習慧成熟如來知已此陁羅尼修多
羅文字句中之所繫屬若比丘持已
巧知言辭知衆如法亦知時節知語
言住處以此語言當令安住彼之所

古白

作亦知說此言已彼無復辯復知彼
處應當請問此處當問此已自知能
決此事知是六處問已我等而當為
作報荅亦復能知不應報處知問時
節知任力處知問般若發果之處亦
知四種作因之相住於彼處當共語
論不得乱語亦復不得欺誑於他不
得自取亦復不得作毀他語若欲共
他之所語論當住四處何等為四攝
有攝無無發語處現在無餘故欲作
語言復住四處當作語言何等為四
不得瞋恚正心無倒方便攝取之不
誹謗諸佛菩提具足成就八解脫禪
欲作語言復住四處應當共語論何
等為四而不違背諸阿闍梨不說有
我知衆住處及世間道之所住處欲
顯示涅槃於彼之中何者世辯如如
来於此修多羅句中之所宣說為莊
嚴彼義故降伏外道故有路伽耶多
名曰阿羅多羅輕厨復有路伽耶多
名曰都瞿盧伽羅迦利逾復有路伽
耶多名曰奚羅摹多羅瞿復有路伽
耶多名曰三摩多尼舍乂般擇

大威德經第五卷 第三張

趙文瑞

此等四種路伽耶多事於彼之中妙
行比丘若復觀見為諸外道欲共論
義来詣其所應作是言長老汝何所
須若彼當作如是之言我今故来欲
共言論時彼比丘應語彼言汝當用
何印欲有語論為當用戲論印為當
用問荅印為當用斷印為當用路伽耶
多印彼若聞已作如是言我於四印
一亦不知時彼比丘應語彼言若欲
言論無印語者不護語者欲作語論
隨意出言而汝今者無印語業出自
意言無有次叙汝可速去我不共汝
平論法事阿難有異比丘散乱心者
如是法相不知方便無此口業能如
法語若能断者無有是處阿難若彼
外道作如是言我已印竟不印印竟
當作語言比丘應語彼外道言若汝
無印即無諍論何以故汝口問印已
若更不語即自破印而語若破印語
彼名為賊我不共賊而共論義此則
名為報荅彼語於彼之中不取外道
之所語論以是因緣應如是知如是
遮斷

闍鞞施一蘇摩都二阿奴摩都三阿
句募都四掣陁婆句五湯陁囉娑他六
陁舍羅七毗波囉伏娑多八伊舍私
蹟多九蘇尸口摩十帝又鞞摩啼十一
阿盧句十二阿提兕沙鞞十三
復次阿難復有呪名曰三摸提多復
有名毗舍荼伽名梨丘摩名籌憂娑
羅名弥多羅娑他名三拔陁名夜叉
童女阿難彼等有守護夜叉五万七
千善守護彼彼等守覆護故彼夜叉
等說此呪句然此呪句於閻浮提中
未曾流行諸天之中亦未流行自餘
一切諸夜叉中亦不流行彼等如來
已說守護此陁羅尼故阿難若有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處
善轉利已持者身中當受持者彼當
得地名曰普遍阿難問言世尊何者
名為普遍地處佛言所未曾聞諸脩
多羅中聞已善知入方便智善知言
辯知惡之辯知前根本及後義味知
顛倒言知相續處非節斷處於千比
丘衆中五百比丘非前後問辯荅彼
等當能受持順義相續善能解釋不

失正念善能自護亦能護他得淨說
意於瞋惡中自他得淨得正念心得
正意得正行得正住得淨心無能障
㝵亦不由他所行之處少病少惱無
能伏者有来諮問能決无盡不多遊
行雖在遠處多人毀呰若来對現即
便讚歎如是之等不被毀辱未入王
宮有人說惡若入宮已即便讚歎亦
復當得衣服飲食湯藥所須種種諸
事多人愛敬語言軟美先言問訊不
重方土所行之處多得利養若欲離
者亦不言說如所去處任其自由若
欲来者亦復隨順皆去復来承事供
給而不樂者何以故一向增長諸善
根故諸衆生等於是法中生實想住令
發心已而不破壞阿難我念往昔迦
葉世尊教法之中有一比丘名曰婆
摩婆陁鄰跋馱彼有此修多羅句陁
羅尼法本時有五百比丘来詣其所
爲陁羅尼故復有五百比丘尼復有
五百優婆塞復有五百優婆夷俱来
詣彼爲陁羅尼故阿難我不見彼二
千人中乃至無有一人愛此陁羅尼

法本者唯有至誠發心觀已背彼比
丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿
難如是七返来詣其所還復背去不
能習誦亦不受持阿難此陁羅尼法
本難可修習如是難信如是多㝵如
是多有魔業此陁羅尼法本中難可
得住阿難是故若有善男子善女人
欲自得利益欲自攝取諸善根故欲
自破壞一切魔業彼諸比丘於此法
本應作勤劬巧知說義若得此陁羅
尼法本已不應放逸
復次阿難於彼法中何者名為一欲
於善法中應生欲心欲滅一切所有
相故欲滅婬欲欲滅瞋恚欲滅愚癡
應發欲心超過有結應發欲心於無
欲中欲無欲事亦應當知於彼法中
何者是欲何者無欲言有欲者有結
法中之所縛著言無欲者能滅結縛
又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實
事句故名為聖諦於中苦名是苦聖
諦彼所執著是故名為苦集聖諦滅
一切苦是則名為苦滅聖諦八分聖
道是出離處如是教授如是究竟如

是門户如是道路滅諸戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故言聖諦何者諸聖三結滅故故言諸聖及住上地如實能知四聖諦義是名須陁洹不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世亦終不作无間之業彼是見法佛子故言聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿難我於今者為汝作譬如有智者以譬喻故能知是義阿難譬如有人自不見彼三十三天於他人所聞有三十三天阿難於汝云何彼人聞已即便知見三十三天以不阿難白言不也世尊佛言如是如是阿難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中見生恐怖成就學戒彼於是中亦不可言聖聲聞也以見法故名聖聲聞

復次阿難未来世中有諸比丘自恃
有力以有力故憍慢愚癡不見四諦
自作是念我是須陁洹彼等所作為
利養故唯教在家及出家為當作是
言仁等丈夫汝今已得須陁洹果仁
者汝今不虛得人身此是真義於佛
教中彼等以聖言故則名聖聲聞當
如是知於彼時中有諸比丘有深智
者於空法中無所得者於空法中能
巧知者彼等彼等邊聞深法已而生恐
怖當生悔沒當有迷惑然彼非丈夫
者不能作如是念我等正是寂無智
慧煩惱所制不能自由於凡夫法而
得自在聞甚深法已而生恐怖如是
阿難於彼時中妄語之人遍滿世間有
高慢者還復教示高慢之人令彼人
等於佛菩提而不信樂若有欲者彼
等尒時為人輕忽種種調弄種種呵
責毀其名字以是事故為人呵辱不
聽彼人住於寺舍於彼時間若在家
者及出家者深著魔王以貪著已教
亦在家及出家人捨佛菩提阿難其
佛菩提難可得知難可覺悟微細甚

深唯有巧智乃能證知不可以彼破
戒之人及墮顛倒見者及無行者所
能知耶於彼時中多有衆生為欲所
縛貪著躁動嬈乱不定恐怖邪曲向
難於彼時中多有出家持世法者棄
捨正法於彼時中多有出家在家作
如是事彼等當没此佛菩提以誹謗
故阿難於彼時中有諸比丘在彼空
閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛
樂名聞亦有比丘證入實際行者是
等彼時為他輕慢猶如破戒如是毀
謗彼時出家者為調善比丘等當至
於俗人邊說非善事俗人聞已則不
親近亦不供養復不承事作如是念
如破戒者如是彼實言比丘為他毀
謗自身知已當住空閑阿蘭若處阿
難以是因緣於彼時中多有持戒比
丘說真如者至彼邊壇人民之處此
中國人不受佛教故如是彼時多取
邪見捨離正見阿難於彼時中若有
能知一切諸法皆悉空者於彼人邊
起外道想起邪見想彼等作如是論
長者若汝今者作如是說一切諸法

大威德經第五卷　第十張　短

皆悉空者誰信汝言而今我等現於
此處親自覩見彼來彼去彼與大施
彼取大施若其介者施者受者豈無
利益阿難於彼時中或有衆生生欲
心者彼等衆生少行布施少行施故
自念我今是大施主作是念已則失
大施以恐怖故則取尼乾諍論之義
於說空者多生瞋恚捨佛菩提取尼
乾諍論之義阿難此品名破壞散諍義
阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷於此陀羅尼佛法本誦持攝受故
彼為攝受過去未來現在一切諸佛
菩提彼為如來言說守護作圍繞眷
屬如此佛菩提法當令久住復攝受
諸破戒者阿難是故汝今應好至心
受持讀誦為四部衆廣利益故阿難
乃至今三千大千世界中衆生為入
最上最勝明地過去三藐三佛陀之
所宣說我今亦說受持正法故亦不
為彼名聞利養故為諸天勸請故為
攝受諸族姓子故難降伏者為降伏
故為不善慚者捕治罰故而說呪曰
寫地夜梯曇一 𠕋地末帝二 比盧迦

李

婆帝 三 波羅呵哆 四 迦吒㮈哆 五 㮈
哆末帝 六 比伽 七 比蒱哆婆帝 八 野
荼 九 計邏帝 十 比利哂提 十一 訢具虱
嚌 十二 佛提 十三 佛陁末帝 十四 壹都弥 十五
晡利婆䨲羅呵梨 十六 阿知多佛陁 十七
阿那伽哆佛陁 十八 邏帝欝般那佛陁 十九
胝山柘頗含羅婆迦 二十 逾柘帝汝那
伽僧伽 二十一 夜室遮帝沙提婆僧伽 二十二
逾毘壹呵那伽僧伽 二十三 逾毘壹呵提
婆僧伽 二十四 逾壹弥嘻鉢提嘻 二十五 珠
地多 二十六 呰地多 二十七 三魔利多 二十八 提
婆阿提鉢多夜 二十九 那伽阿地鉢多夜
三十 夜叉阿地鉢多夜 三十一 羅刹婆阿地
鉢多夜 三十二 剃槃荼阿地鉢多夜 三十三 毘
離多晡多那阿地鉢多夜 三十四 佛陁馱
利䏶比那 三十五
阿難我不見若天若龍若夜叉於此
佛功德變化所說實化說已具足語
言若有比丘能受持此陁羅尼若阿
蘭若空閑處若露處欲作惡者彼時
當有帝釋天王梵天王娑婆世界主
及四大天王當作護助受持此佛菩
提故阿難若有比丘比丘尼優婆塞

優婆夷受持此陁羅尼法本彼人即
當攝受過去未來現在諸佛世尊正
法教已如是等修多羅面門所說當
善受持為自護故為護他故當自具
足復能具足守護他人所有善根當
得具足牢固之身復能具足牢固威
力當得具足普遍智慧當得具足普
至口業當得三種清淨口業當得巧
便知見之行當得如意當得具足如
意攝受當得生行當得正意當得正
住當得正念當得柔軟善持禁戒當
得同行堅固善友當得善巧於法不
疑當得決定滿足語言當得具足能
破疑意當得具足普利益智當得具
足清淨廣智當得具足普遍際辯有
四辯才彼於此處少用功力而得滿
足彼所生處當得清淨不墮惡處供
養諸佛世尊不多用功而得淨信以
自辯才住如來前讚歎如來早得出
家雖在學處而無毒箭受他供養當
於半月證四辯才辟如上座舍利弗
如來所說一切智慧寂為第一般若
波羅蜜故能為衆生作大福田辟如

大威德經第五卷　第十三張　[illegible]

李[illegible]

未来世上座未田底諸天人等皆来
迎接以具足福德波羅蜜深佛菩提
方便度已令多人住辟如未来有上
座名阿濕婆麴鐵多為寂勝功德之
所圍繞熾然如来所有教法以無餘
涅槃而般涅槃作如是語已時長老
阿難白佛言世尊我不知此如来教
法有如是等大威神力諸比丘衆老
我為佛世尊侍者我於彼時自言不
堪作是語已
佛告長老阿難言阿難若善男子善
女人求利益者假令雨大滿閻浮提
要當於中行過為聞如是大利益故
發除生死及煩惱故阿難汝觀若有
比丘有為此法實生美樂者彼於来
世當捨彼衆生等知見示現福伽羅
等能示現知見不空法於彼時中若
有比丘勤修行者遠離如是所聞空
法彼受具足二十夏已以凡夫故命
取命終阿難問佛言世尊彼等比丘
有何具足佛言阿難彼等唯有具足
之名具足名已唯滿貪欲瞋恚愚癡
有沙門印於當来世不得作佛阿難

汝等應當勤捨我執及與疑悔應生
歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際
阿難如来說此出離之地汝等應當
受持讀誦
佛告阿難二見具足不入涅槃何等
為二謂斷見常見何者是斷見此冣
後有從此後有當更無有是名斷
見所有斷見即是邪見以何義故名
為斷見彼如是見无有施報無遮會
無有祠祀無有善惡及業果報无父
无母無有此世及與他世無有衆生
及化生者無有沙門婆羅門信正住
者復作是見若此世他世自證神通
自證知已向他廣說此閻浮提所有
衆生彼等一切以大利刀斷其壽命
於彼因緣无有罪業無有来處作如
是已不名作罪此閻浮提所有衆生
彼等一切善事尊重皆令歡喜若以
供養若復奉獻若加愛敬雖作如是
無有福德無福来處雖為如是不作
福業不作罪業是名斷見何者常見
此身常恒此身常住此身日日常有
是身此身唯一無迴轉法此身不動

此身住持是故此身無有中間斷絶之處無有損減無有異相无有別相無有衰老無有流轉無別歡喜無有墮法無有破壞无別處生無有他有无有老處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日日有唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常見彼等一切皆名為見以得見故所謂邪見如是如来不說可得以不取故不生憶念不憶念故自入涅槃窮盡生際以何義故名為盡生不過去生盡不未来生盡不現在生盡故名盡生如是如来不得滅故說法不念故說法不念已故說法離欲故滅故寂故說法佛所說法彼非天非龍非夜叉非乹闥婆無有名字不可攝持不可得作語言名字為賊繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡故無有陰聚若於此法如是實入越度行信不沒不疲不住不悔彼是如来不轉還說離渴愛說離煩惱說若於是法身觸行已得名為忍得鎧甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼知作業老別无離彼

知種種語言名字
度鉢闍鞞帝一併帝闍鞞帝二鼻
邏婆帝闍鞞帝三瘽鞞闍鞞帝四味
鞞闍鞞帝五吒皺闍鞞帝六哆荼皺
闍鞞帝七
所有此四聖諦如来知苦苦集苦滅
苦滅道聖諦彼等名奧麭虱吒名鼻
麭瑟吒名三菩多名爲鼻浮多如是
辯知種種言音知身逼切知顛倒意
道知生疑惑處知渇愛名
鼻鉢羅婆寫一鼻婆婆二鼻蓬利
鬚迦三陁捨四訢訢摩五
當知如此所說智辯
奧迦一世羅二叉魔三趺利瑟吒四鉢
邏嚽邏五鞞婆六鼻地喻七帝嘻鞞
八盧夜九羅哆邏十魔豆鼻十一婆鞞陁十二
當知如此智辯名字阿難若有比丘
能知如是處彼第二四天下大洲世
界中能知智轉善知書印巧知行行
如是名字滿足法式滿足受記滿足
憶念智慧法手具足凡所有物一切
常滿如是二世界中善知言辭巧知
名字勝智成就无能敵者能說正義

所未滿者能令滿足受取方便滿足
百偈善能成熟能為一切數演解說
如是正趣如是正住皆悉攝受而無
有悔佛告阿難別有二種二見具足
不入涅槃何等為二謂我見不定住
見何者是我見言我見者若離諸陰
而證知我復次言我見者若見諸陰
淨見樂見常若復見住見日日在復
次言我見者取於我所當有我見
尒時尊者舍利弗白佛言世尊取他
想故有我見世尊若復然者應隨彼
數所有他想還應復有尒所我想作
是語已佛告長老舍利弗言舍利弗
汝為何事作如是語然此等法諸阿
羅漢無如是義所謂我想他想舍利
弗若彼他想即是我想舍利弗若是
我想即衆生想舍利弗若婦女想即
丈夫想如是眼耳鼻舌身意舍利弗
若有色想即有我想舍利弗若有聲
香味觸法想彼即我想舍利弗若有
道想實想佛想法想僧想涅槃想彼
即我想舍利弗如是種想如是種行
阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想

水想火想風想解脫想觀察想舍利
弗於汝意云何頗有阿羅漢若来若
去若住若坐若復經行語言想不舍
利弗白佛言不也世尊佛復告舍利
弗以是故汝應當知譬如世間有二
依處有中無中如是如是世間有無
世間不離有無如是欲是世間不離
欲是世間如是念是世間不離念是
世間如是語言是世間不離戲論是
世間如是思覺是世間不離思覺是
世間如是分別種種分別分別是世
間不離分別種種分別分別是世間
是故我見有彼分別由彼不實以是
故言一切見不實舍利弗是故佛說
正見非見何故言正見無物分別故
言正見誰物分別何等物不可得耶
謂諸色諸聲諸香諸味諸觸諸法如
是等物實不可得於无物中有所分
別如来說彼分別是貪欲是丈夫欲
所有彼欲彼物欲諸煩惱欲於彼
中有諸物欲彼即無欲彼中所有
諸煩惱欲彼亦非欲何以故彼欲無
常若無常者彼等非欲若无常中生

李日

於常想彼名我見如是不定住見即
是我見我見者即是不定住誰所有
見彼見即是不如所見不如所見即
是邪見所有邪見彼即是我是名我
見以何義故名我見邪見彼不實見
於無常中分別為常不如實知彼五
受陰猶如聚沫如泡如焰如芭蕉禾
如幻如夢於彼法中虛无在於不實
法中所有染著分別我者染著貪執
增彼欲求是名我見以我見故即生
貪欲即生瞋恚即生愚癡若於空想
生貪欲者无有是處若生瞋恚若生
愚癡亦無是處如是如是生欲貪使
故有我見
復次阿難何者名為不定處見不能
曉了方便語故於處不定是即名為
不定處見又復何者不定處見所謂
墮見不定處見何者墮見墮無智中
是即名為不定處見又復何者是无
智處於苦中無智於集中无智於滅
中無智於道中無智於業中无智於
報中無智於業報中无智於緣生中
無智於黑白諸法中無智於緣無緣

諸法中無智於形影无形影諸法中
無智於有罪无罪諸法中無智於承
事不承事諸法中無智於所有中無
智無見亦無有明不證智道不能穿
徹不善巧方便是名無智從無智生
疑從疑生不定處是則名為不定見
處言不定處者墮於惡中何者名為
墮諸惡中言惡者是不善因彼復當
生阿鼻地獄或復墮餘諸地獄中是
名為墮若生於彼不閑之處若住彼
處若住不停不承事諸佛世尊不聞
正法不見僧寶不取白法惕緩懈怠
不得自在於諸蓋中常懷憶念是則
名為不定之處不定處中所有貪著
不如實見住顛倒心是即名為不定
住處何故名為不定處見无因緣故
言不見故是即名為无定處見復次
無定處見者乃至唯有識名具足惡
義執受者義一不觀察義著眷屬義如
是等法諸句墮落墮已復墮不正墮
故名分別故不定處見如是義雜語
雜物雜言雜
阿梨耶 一鼻摩帝 二摩頭 三娑鉢羅

首陁四阿木叉五帝嘻那六鼻婆劬
七欝盧八姤盧卑九伽羅娑馱瞿娑十
阿奴絁失吒十一鼻摩帝鉢頭十二物
陁你迦沙十三欝豆留十四度除十五蘇
留十六步留十七鼻偷十八鼻摩帝十九
遮迦囉二十呵娑帝耶二十一鉢囉何娑
帝耶二十二那娑帝耶二十三棃娑二十四蘇
蘇囉二十五阿奴摩二十六那二十七提鼻呵
咄二十八阿那咄二十九
如是等文字句味誦持受已
你失毗虱吒娑囉摩泥一波囉若鞞
提夜二阿那摩醯哆泥三阿伽哆蘇
尸棃虱吒鼻浮哆泥四娑羅叉五阿
伽囉娑哆娑提那六鼻書地波囉七
阿伽囉娑囉鉢囉娑囉拏八
復次說此傳受門月三十句之處身
輪言輪意輪婦女輪丈夫輪天輪人
輪剎那輪行輪意念輪聞生信淨聽
受有力不諂曲心斷顛倒起出疑海
增未來果不分別行波若智行所行
憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒
得无所畏善能攝受乃與於辯才處
分別見處其身勇健究竟口業心不

苫

濁乱離縛解脫擁護正法無諍鬪根
無有怨害言語謟媚禁戒無減少三
昧無減智慧无減親近般若所求印
剋能誦受持二百偈頌出生方便當
得值遇如是正法此修多羅句善思
惟已當得示現如是功德當得如是
功能增長阿難是名除斷遠離分別
放逸之見以一智當言无智者謂執
著言語故何者一智當言無智於有
為行中漏智生轉以彼一智當言无
智尒時世尊作是語已慧命舍利弗
白佛言世尊若有筭印遍巧書智醫
藥等智種種方便智言教智巧智而
彼諸智是諸衆生亦愛亦意樂由彼
求得受用果報世尊彼智寧復說為
非智作是語已佛告慧命舍利弗言
舍利弗彼智當有利益成就受用果
報非諸如来所為說如實法智利益
舍利弗復次有智名曰阿婆娑羅舍
利弗何者是阿婆娑羅智興造家事
我相衆生相壽命相福伽羅相婦女
相丈夫相地相水相火相風相眼相
耳鼻舌身意相色聲香味觸法相及

我所相漏愛遍滿等不等壽命施杖
施刀施捲打搭施十不善業三不善
根二十種惱一心煩惱貪著色欲貪
欲執縛邪念思惟令心黑闇懷抱瞋
恚巧器仗巧弓箭地巧威儀巧賣身
巧諂誑他巧作惡業巧作執着我如
是作彼如是我當作我當作此如是
作已彼如是作已作如此已如是當
有彼如是當有此如是如是漏業漏
心及怨業及怨心不為滅塵不為離
欲不為除斷不為寂靜不為菩提不
為沙門不為涅槃因轉得轉勝因是
名為阿婆娑羅智因此智故令心濁
穢地獄滿足畜生滿足閻摩羅世滿
足違背閑處至不閑處如是此一智
當言无智

大威德陀羅尼經卷第五

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造